

શ્રીમદ્ રાજચંદ્રની વિચાર-કણિકાઓ

શ્રીમદ્ રાજચંદ્રની આત્મકથા

સંવત ૧૯૨૪ના કાર્તિક સુદિ ૧૫, રવિએ મારે જન્મ હોવાથી આજે મને સામાન્ય ગણતરીથી બાવીસ વર્ષ પૂરાં થયાં. બાવીસ વર્ષની અલ્પ-વયમાં મેં અનેક રંગ આત્મા સંબંધમાં, મન સંબંધમાં, વચન સંબંધમાં, તન સંબંધમાં અને ધન સંબંધમાં દીક્ષા છે. નાના પ્રકારની સુદ્ધિરચના, નાના પ્રકારનાં સંસારી મોળાં, અનંત દુઃખનું મૂળ, એ બધાંનો અનેક પ્રકારે મને અનુભવ થયો છે. સમર્થ તત્ત્વજ્ઞાનીઓએ અને સમર્થ નાસ્તિકોએ જે જે વિચારે કર્યા છે તે જાતિના અનેક વિચારો તે અલ્પ વયમાં મેં કરેલા છે. મહાન્ ચક્રવર્તીએ કરેલા તૃષ્ણાના વિચાર અને એક નિરપૂઢી મહાત્માએ કરેલા નિરપૂઢાના વિચાર મેં કર્યા છે. અમરત્વની સિદ્ધિ અને ક્ષણિકત્વની સિદ્ધિ ખૂબ વિચારી છે. અલ્પ વયમાં મહત્ત્વ વિચારે કરી નાખ્યા છે. મહત્ત્વ વિચિત્રતાની પ્રાપ્તિ થઈ છે. એ સઘળું બહુ ગંભીરભાવથી આજે હું દૃષ્ટિ દર્શી જોઉં છું તો પ્રથમની મારી ઉગતી વિચારશ્રેણી, આત્મદશા અને આજને આકાશ-પાતાળનું અંતર છે; તેનો છેડો અને આનો છેડો કોઈ કાળે જાણે મળ્યો મળે તેમ નથી. પણ સોચ કરશો કે એટલી બધી વિચિત્રતાનું કોઈ રચણે લેખન-ચિત્રન કર્યું છે કે કોઈ નહીં ? તો ત્યાં એટલું જ કહી શકાય કે લેખન-ચિત્રન સઘળું રમૂતિના ચિત્રપટમાં છે બાકી પત્ર-લેખિનીને સમાગમ કરી જગતમાં દર્શાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો નથી. યદિ હું એમ સમજી શકું છું કે તે વય-વયર્થ જનસમૂહને બહુ ઉપયોગી, પુનઃ પુનઃ મનન કરવા યોગ્ય, અને પરિણામે તેઓ ભણીથી મને શ્રેયની પ્રાપ્તિ થાય તેવી છે; પણ મારી રમૂતિએ તે પરિગ્રમ લેવાની મને યોખી ના કહી હતી, એટલે નિરૂપાયતાથી ક્ષમા છમ્મી લઉં છું. પરિણામિક વિચારથી તે રમૂતિની ઇચ્છાને દબાવી તે જ રમૂતિને સમજતી, તે વય-વયર્થ ધીરે

ધીરે બનશે તો, અવશ્ય ધ્વજ-પત્ર પર મૂકીશ; તો પણ સમુચ્ચય વચ-
ચર્ચા સંભારી જઈ છું.

સાત વર્ષ સુધી એકાંત જાળવવાની રમત-ગમત-સેવી હતી. એટલું
મને તે વેળા સ્મૃતિમાં છે કે વિચિત્ર કલ્પના-કલ્પનાનું સ્વરૂપ કે હેતુ
સમજ્યા વગર-મારા આત્મામાં થયા કરતી હતી. રમત-ગમતમાં પણ
વિજય મેળવવાની અને સહજ—રાજેશ્વર જેવી હિંમતી પદવી મેળવવાની
પરમ જિજ્ઞાસા હતી. વચ પહેરવાની, સ્વચ્છ રાખવાની, ખાંવાપીવાની,
સૂવાગેસવાની બધી વિદેહી દશા હતી; છતાં હાડ ગરીબ હતું. એ દશા
હજી બહુ સાંભરે છે, અત્યારનું વિવેકી જ્ઞાન તે વયમાં હોત તો મને
મોક્ષ માટે ઝાઝી જિજ્ઞાસા રહેત નહીં. એવી નિરપરાધી દશા હોવાથી
પુનઃ પુનઃ તે સાંભરે છે.

સાત વર્ષથી અગિયાર વર્ષ સુધીના કાળ કેળવણી સેવામાં હતો.
આજે મારી સ્મૃતિ જોટલી ખ્યાતિ બોગવે છે, તેટલી ખ્યાતિ બોગવવાથી
તે કંઈક અપરાધી ધઈ છે; પણ તે કાળે નિરપરાધી સ્મૃતિ હોવાથી
એક જ વાર પાઠનું અવસોકન કરવું પડતું હતું; છતાં ખ્યાતિનો હેતુ
નહોતો, એટલે ઉપાધિ બહુ ઓછી હતી. સ્મૃતિ એવી બળવત્તર હતી કે તેના
જેવી સ્મૃતિ બહુ જ થોડા મનુષ્યોમાં આ કાળે આ છેત્રે હશે, અબ્યાસમાં
પ્રમાદી બહુ હતો. વાત-ઝણી, રમતિયાળ અને આનંદી હતો. પાઠ માત્ર
શિક્ષક વંચાવે તે જ વેળા વાંચી તેનો આવર્થ મળી જતો. એ લાગણીની
નિશ્ચિતતા હતી. તે વેળા પ્રીતિ-સરજવાત્સલ્યતા-મારામાં બહુ હતી;
સર્વથી એકત્વ ધમ્મતો; સર્વમાં આતુલાવ હોય તો જ સુખ, એ મને
સ્વાભાવિક આવડ્યું હતું. લોકમાં કોઈ પણ પ્રકારથી જુદાઈના અંકુરો
જોતો કે માડું અંતઃકરણ રડી પડતું. તે વેળા કલ્પિત વાતો કરવાની
મને બહુ ટેવ હતી. આઠમા વર્ષમાં મેં કવિતા કરી હતી; જે પાછળથી
તપાસતાં સમાપ્ત હતી.

અભ્યાસ એટલી ત્વરાથી કરી શક્યો હતો કે જે માણસે મને પ્રથમ પુસ્તકનો બોધ દેવો શરુ કર્યો હતો, તેને જ ગુજરાતી કેળવણી શિક્ષક પામીને તે જ બોધકીનો પાછો મેં બોધ કર્યો હતો. ત્યારે કેટલાક કાવ્ય-પ્રશ્નો મેં વાંચ્યા હતા. તેમ જ અનેક પ્રકારના બોધપ્રશ્નો-નાના-આડાઅવળા મેં જોયા હતા; જે પ્રાયઃ હજુ સ્મૃતિમાં રહ્યા છે. ત્યાં મુખી મારાથી સ્વાભાવિક રીતે ભક્તિકપણું જ સેવાયું હતું; હું માણસ જાતનો બહુ વિશ્વાસુ હતો; સ્વાભાવિક સૃષ્ટિરચના પર મને બહુ પ્રીતિ હતી.

મારા પિતામહ કૃષ્ણની ભક્તિ કરતા હતા. તેમની પાસે તે વયમાં કૃષ્ણકિર્તનનાં પદો મેં સાંભળ્યા હતાં; તેમ જ જુદા જુદા અવતારો સંબંધી ચમત્કારો સાંભળ્યા હતા; જેથી મને ભક્તિની સાથે તે અવતારોમાં પ્રીતિ થઈ હતી, અને રામદાસજી નામના સાધુની સમીપે મેં બાળકીલામાં કંઠી બંધાવી હતી; નિત્ય કૃષ્ણનાં દર્શન કરવા જતો; વખતો વખત કથાઓ સાંભળતો; વારંવાર અવતારો સંબંધી ચમત્કારમાં હું મોહ પામતો અને તેને પરમાત્મા માનતો, જેથી તેનું રહેવાનું સ્થળ જોવાની પરમ જિજ્ઞાસા હતી. તેના સંપ્રદાયના મહંત દોઈએ, સ્થળે સ્થળે ચમત્કારથી હરિકથા કરતા દોઈએ અને ત્યાગી દોઈએ તો કેટલી મજા પડે ? એ જ વિકલ્પના થવા કરતી; તેમ જ કોઈ વૈભવ શ્રમિકા જોતો કે સમર્થ વૈભવી થવાની ઇચ્છા થતી; ‘પ્રવીણ સાગર’ નામનો મંથ તેવામાં મેં વાંચ્યો હતો; તે વધારે સમજાનો નહોતો; છતાં સ્ત્રી સંબંધી નાનાં પ્રકારનાં સુખમાં લીન દોઈએ અને નિરપાધિપણે કથાકથન શ્રવણ કરતા દોઈએ તો કેવી આનંદદાયક દશા, એ મારી તૃષ્ણા હતી. ગુજરાતી ભાષાની વાંચનમાળામાં જગતકર્તા સંબંધી કેટલેક સ્થળે બોધ કર્યો છે તે મને દઃ કર્ષ ગયો હતો, જેથી જૈન લોકો ભણી મારી બહુ જુગુપ્સા હતી; બનાવ્યા વગર કોઈ પદાર્થ બને નહીં માટે જૈન લોકો મૂર્ખ છે, તેને ખબર નથી. તેમ જ તે વેળા પ્રતિમાના

અથવાજી સોફાની ક્રિયા મારા જીવામાં આવી હતી, જેથી તે ક્રિયાઓ મક્કીન લાગવાથી હું તેથી ખીતો હતો, એટલે કે તે મને પ્રિય નહોતી.

જન્મશૂંભિકામાં જોડલા વાણિયાઓ રહે છે. તે બધાની કૃજઅહા લિન્ન લિન્ન છતાં કંઈક પ્રતિમાના અથવાજીને જ લગતી હતી, એથી મને તે સોફાનો જ પનારો હતો. પહેલેથી સમર્થ શક્તિવાળો અને ગામનો નામાંકિત વિદ્યાર્થી સોફા મને ગણુતા તેથી મારી પ્રશંસાને લીધે આહીને તેવા મંડળમાં બેસી મારી ચપળશક્તિ દર્શાવવા હું પ્રયત્ન કરતો. કંઈને માટે વારંવાર તેઓ મારી હાસ્યપૂર્વક ટીકા કરતા; છતાં હું તેઓથી વાદ કરતો અને સમજાવું પાડવા પ્રયત્ન કરતો. પણ હજીવે હજીવે મને તેમનાં પ્રતિક્રમણુસૂત્ર ઇત્યાદિક પુસ્તકો વાંચવા મળ્યાં; તેમાં બહુ વિનયપૂર્વક સર્વ જગત્ જીવથી મિત્રતા ઇચ્છી છે તેથી, મારી પ્રીતિ તેમાં પણ યદ્ય અને પેલામાં પણ રહી. હજીવે હજીવે આ પ્રસંગ વધ્યો. છતાં સ્વચ્છ રહેવાના તેમ જ ખીજ આચાર-વિચાર મને વશ્યવના પ્રિય હતા અને જગત્કર્તાની અહા હતી. તેવામાં કંઈ તુટી ગઈ એટલે ફરીથી મેં બાંધી નહીં. તે વેળા બાંધવા-ન બાંધવાનું કંઈ કારણ મેં શોધ્યું નહોતું. આ મારી તેર વર્ષની વયની ચર્ચા છે. પછી હું મારા પિતાની દુકાને બેસતો અને મારા અક્ષરની છટાથી કચ્છ દરબારને ઉતારે મને લખવા માટે બોલવતા ત્યારે હું ત્યાં જતો. દુકાને મેં નાના પ્રકારની લીલાલ્લેર કરી છે. અનેક પુસ્તકો વાંચ્યાં છે; રામ ઇત્યાદિકનાં ચરિત્રો પર કવિતાઓ રચી છે; સંસારી તૃષ્ણાઓ કરી છે; છતાં કોઈને મેં ઓછો અધિકો જાણ કહ્યો નથી, કે કોઈને મેં ઓછું અધિકું તોળા દીધું નથી, એ મને ચોક્કસ સાંભરે છે. [અપૂર્ણ]

શ્રીમદ્ રાજ્યદ્રજીની કેટલીક વિશિષ્ટતાઓનો અને માન્યતાઓનો એમના જ શબ્દોમાં પરિચય

[' શ્રીમદ રાજ્યદ્ર ' મંથ વાંચતાં-વિચારતાં-મનન કરતાં મને

એમની જે વિશિષ્ટતાઓ અને માન્યતાઓનો પરિચય થયો, તે પરિચય તેમનો પરિચય કરાવનાર તેમના બાઈ મનમુખલાલ તથા ગાંધીજી અને ખીજનાં સખાણો વાંચતાં થતો નથી; તેથી મને થયેલો પરિચય મુમુક્ષુઓને જાણવા સાર તેમના જ સન્દેશમાં જણાવું છું. — પ્રકાશક]

(૧) તે ધર્મની વિધિ, અર્થની વિધિ, કામની વિધિ અને તેને આધારે મોક્ષની વિધિને પ્રમત્તી શકે તેવો છે. ધણા જ થોડા પુરુષોને પ્રાપ્ત થયો હશે એવો એ કાળનો ક્ષયોપસમી પુરુષ છે.

(૨) આ સંસારને શું કરવો ? અનંતવાર થયેલી માને આને સ્ત્રી સ્વરૂપે ભોગવીએ છીએ.

(૩) પ્રવર્તન કરવામાં પંચમકાળમાં જે જે ચમત્કારો જોઈએ છે, તે એકત્ર છે અને ચતા જાય છે. હમણાં એ સધળા વિચારો કેવળ પવનથી પણ ગુપ્ત રાખ્યો.

(૪) વળી જેનું મુખ હું ઢાઈ કાળે પણ નહીં જ જોઉં, જેને ઢાઈ કાળે હું પ્રહણ નહીં જ કરું, તેને ઘેર પુત્રપણે, સ્ત્રીપણે, દાસપણે, દારીપણે, નાના જાતુપણે શા માટે જન્મ્યો ? અર્થાત્ એવા દેવથી એવા રૂપે જન્મવું પડ્યું અને તેમ કરવાની તો ઇચ્છા નહોતી.

(૫) મહાન પુરુષોએ કેવી દશા પામી માર્ગ પ્રકાશ્યો છે ? શું શું કરીને માર્ગ પ્રકાશ્યો છે ? એ વાતનું આત્માને સારી રીતે સ્મરણ રહે છે અને એ જ પ્રગટ માર્ગ કહેવા દેવાનું ઈશ્વરી ઇચ્છાનું લક્ષણ જણાય છે. આટલા માટે તો હમણાં કેવળ ગુપ્ત ધર્મ જવું જ યોગ્ય છે. એક અક્ષરે એ વિષયે વાન કરવાની ઇચ્છા થતી નથી. આપની ઇચ્છા જાળવવામાં ક્યારેક ક્યારેક પ્રવર્તન છે, અથવા ધણા પરિચયમાં આવેલા યોગ્ય પુરુષની ઇચ્છા માટે કંઈક ઉચ્ચાર અથવા લેખ કરાય છે. બાકી સર્વ પ્રકારે ગુપ્તતા કરી છે. અમાની થઈને વાસ કરવાની ઇચ્છા બાંધી રાખી છે; તે એવી કે અપૂર્વ કાળે યાન પ્રમત્તતા બાધ ન આવે.

ત-મય આત્મયોગમાં પ્રવેશ છે. ત્યાં જ ઉદ્ધાસ છે. ત્યાં જ ધ્યાનના છે અને યોગ (મન-વચન-કાય) બહાર પૂર્વ કર્મ ભોગવે છે. 'વેદાદયનો નાશ થતાં સુધી મહવાસમાં રહેવું' યોગ્ય લાગે છે. પરમેશ્વર આત્માને વેદાદય રાખે છે કારણ કે પંચમકાળમાં પરમાર્થની વર્ધાનક્રમ ધરા દેવાની તેની યોદ્ધા જ ધ્વજ લાગે છે.

(૬) દશ પૂર્વધારી ઇત્યાદિકની આજ્ઞાનું આરાધન કરવાની મહાવીર દેવની શિક્ષા વિષે આપે જણાવ્યું છે તે ખરું છે. એણે તો ધણું ધન્ય હતું, પણ રહ્યું છે થોડું અને પ્રકાશક પુરુષ ગૃહસ્થાવાસમાં છે.

(૭) પારમાર્થિક વિષય માટે મૌન રહેવાનું કારણ પરમાત્માની ધ્વજ છે. જ્યાં સુધી અસંગ ધન્ય નહિ, અને ત્યારપછી તેની ધ્વજ મળશે નહિ ત્યાં સુધી પ્રગટ રીતે માર્ગ કહીશું નહીં, અને આવો સર્વ મહાત્મા-આનો રીવાજ છે.

(૮) જે જે કાળે જે જે પ્રારબ્ધ ઉદય આવે, તે તે વેદન કરવું એ જ્ઞાની પુરુષોનું સનાતન આચરણ છે, અને તે જ આચરણ અમને ઉદયપણે વર્તે છે, અર્થાત્ જે સંસારમાં રહેલ રહ્યો નથી તે સંસારના કાર્યની પ્રવૃત્તિનો ઉદય છે અને હિદય અનુક્રમે વેદન થયા કરે છે.

(૯) પૂર્વકાળમાં જે જે જ્ઞાની પુરુષોના પ્રસંગો વ્યતિત થયા છે, તે કાળ ધન્ય છે. તે ક્ષેત્ર અત્યંત અત્યંત ધન્ય છે. તે શ્રવણને, શ્રવણના કૃતિ, અને તેમાં ભક્તિભાવવાળા જીવોને ત્રિકાળ દંડવત્ છે.

(૧૦) હાલ દોઢ માસથી ઉપાધિના પ્રસંગમાં વિશેષ કરીને સંસારનું સ્વરૂપ વેદાય છે એવા જે કે પૂર્વે ઘણા પ્રસંગ વેદા છે, તથાપિ જ્ઞાને કરી ઘણું કરી વેદા નથી. આ દેહ અને તે પ્રથમનો જોધ બીજા હેતુ-વાળો દેહ, તેમાં થયેલું વેદન તે મોક્ષ કાર્ય ઉપયોગી છે.

(૧૧) વેપારમાં કેઈ યાંત્રિક વેપાર સૂઝે તો હવેના કાળમાં કેઈ લાલ થવો સંભવ છે.

(૧૨) એક સ્ત્રોત વાચતાં અમને હજારો શાસ્ત્રજ્ઞાન થઈ તેમાં ઉપયોગ કળી વળે છે.

(૧૩) જ્યાં સુધી સર્વ પ્રકારના વિષમ સ્થાનકોમાં સમપ્રતિ ન થાય ત્યાં સુધી ચથાર્થ જ્ઞાન કર્યું જતું નથી.

(૧૪) જ્ઞાની પુરુષને નવવાડ વિશુદ્ધ બ્રહ્મચર્ય દશ વર્તે ત્યારથી જે સંયમ સુખ પ્રગટે છે તે અવર્ણનીય છે, ઉપદેશ માર્ગ પણ તે સુખ પ્રગટ્યે પ્રવેશવો યોગ્ય છે.

(૧૫) સ્વર્ગ-નરકાદિની પ્રતીતિનો ઉપાય યોગ માર્ગ છે. તેમાં પણ જોમને દુરંદેશી સિદ્ધિ પ્રાપ્ત થાય છે, તે તેને પ્રતીતિ માટે યોગ્ય છે. સર્વ-કાળ એ પ્રતીતિ દુર્લભ થઈ પડી છે, જ્ઞાન માર્ગમાં એ વિશેષ વાત વર્ણવી નથી, પણ તે ખર્ચાય છે એ જરૂર.

(૧૬) અષ્ટ મહાસિદ્ધિ આદિ જે જે સિદ્ધિઓ કહી છે, જે આદિ મંત્રયોગ કહ્યો છે, તે સર્વ સાચા છે, આત્મચર્ય પાસે તે અદ્વય છે. જ્યાં આત્મચર્યરતા છે ત્યાં સર્વ પ્રકારના સિદ્ધિયોગ વસે છે.

(૧૭) સર્વ પ્રકારના પ્રભાવજ્ઞેમ આત્મારૂપ મહાભાગ્ય એવા તીર્થ કરને વિષે ઘટે છે, હોય છે.

(૧૮) સુશુદ્ધિમાં એ સમજવા માટે કહેલાં છે. ઉપશમ અને ક્ષપક એ બે જાતની ઝેણી છે. ઉપશમમા પ્રત્યક્ષ દર્શનનો સંભવ નથી; ક્ષપકમાં છે. પ્રત્યક્ષ દર્શનના સંભવને અણાવે અગિયારમેથી છત્ર પાછો વળે છે. ઉપશમ ઝેણી બે પ્રકારે છે. એક આચાર રૂપ, એક માર્ગ જાણ્યા વિના સ્વાભાવિક ઉપશમ થવા રૂપ. આચારરૂપ પણ આચારાધન સુધી પતિત થતો નથી, પાછળનો ઠેક ગયા પછી માર્ગના અન્નપ્રપણાને લીધે પડે છે. આ નજરે જોયેલી, આત્માએ અનુભવેલી વાત છે. કોઈ શાસ્ત્રમાંથી નીકળી આવશે. ન નીકળે તો કોઈ પાઠ નથી. તીર્થ કરના હૃદયમાં આ વાત હતી, એમ અમે જાણ્યું છે.

(૧૯) અગિયારમેથી ધચકેલો ઝોજમાં ઝોજ ત્રણ અને ધણમાં ધણા પંદર ભવ કરે એમ અનુભવ થાય છે. અગિયારમાં એવું છે કે ત્યાં પ્રકૃતિઓ ઉપશમ ભાવમાં હોવાથી મન, વચન, કાયાના યોગ પ્રબળ શુભભાવમાં વર્તે છે, એથી શાતાનો બંધ થાય છે; અને એ શાતા ધણું કરીને પાંચ અનુત્તર વિમાનની હોય છે.

(૨૦) જેવી દષ્ટિ આ આત્મા પ્રત્યે છે, તેવી દષ્ટિ જગતના સર્વ આત્માને વિષે છે, જેવો રનેહ આ આત્મા પ્રત્યે છે, તેવો રનેહ સર્વ આત્મા પ્રત્યે વર્તે છે. જેવી આ આત્માની સદ્ગુણરૂપિ રિયતિ ધ્રુવીએ છીએ, તેવી જ સર્વ આત્મા પ્રત્યે ધ્રુવીએ છીએ. જે જે આ આત્મા માટે ધ્રુવીએ છીએ, તે તે સર્વ આત્મા માટે ધ્રુવીએ છીએ. જેવો આ દેહ પ્રત્યે મમત્વભાવ રાખીએ છીએ, તેવો સર્વ દેહ પ્રત્યે ભાવ રાખીએ છીએ. જેવો સર્વ દેહ પ્રત્યે વર્તવાનો ભાવ રાખીએ છીએ, તેવો જ આ દેહ પ્રત્યે પ્રકાર વર્તે છે. આ દેહમાં વિશેષ ભુદ્ધિ અને બીજા દેહ પ્રત્યે વિષમ ભુદ્ધિ ધણું કરી ક્યારેય ઘર્ષ શકતી નથી. જે સ્ત્રીયાદિના સ્વપણે સંબંધ ગણાય છે, તે સ્ત્રીયાદિ પ્રત્યે જે કંઈ રનેહાદિક છે અથવા સમતા છે, તેવો જ સર્વ પદાર્થ પ્રત્યે વર્તે છે. આત્મારૂપણાના કાર્ય માત્ર પ્રવર્તન હોવાથી જગતના સર્વ પ્રદાર્થ પ્રત્યે જેમ ઉદાસીનતા વર્તે છે તેમ સ્વપણે ગણાતા સ્ત્રીયાદિ પદાર્થો પ્રત્યે વર્તે છે.

(૨૧) આર્થઆચાર એટલે મુખ્ય કરીને દયા, સત્ય, ક્ષમાદિ ગુણોનું આચરવું તે.

(૨૨) આર્થ વિચાર એટલે મુખ્ય કરીને આત્માનું અસ્તિત્વ, નિત્યત્વ, વર્તમાનકાળ સુધીમાં તે સ્વરૂપનું અગાનું, તથા તે અગાન અને અભાનનાં કારણો, તે કારણોની નિવૃત્તિ અર્થે તેમ યર્ષ અભ્યા વ્યાધ્યાનનંદસ્વરૂપ અભાન એવા નિજપદને વિષે સ્વાભાવિક રિયતિ થવી તે.

(૨૩) વર્જાત્રિમાદિ, વર્જાત્રિમાદિપૂર્વક આચાર તે સદાચારના અંગ-
મૂલ જેવા છે.

(૨૪) દલાની લાગણી વિશેષ રહેવા દેવી હોય તે જ્યાં દિ'સાનાં
રથાનો છે, તથા તેણે પદાર્થો લેવાય દેવાય છે, ત્યાં રહેવાનો અથવા
જવા આવવાનો પ્રસંગ ન થવા દેવો જોઈએ, નહિ તો જોવી જોઈએ તેવી
પણ કરીને દલાની લાગણી ન રહે.

(૨૫) આ લોકમાં મુખ્યનું કારણ અને પરલોકમાં મુખ્યનું કારણ જે
સંસાર પ્રવૃત્તિથી થાય તેનું નામ જન્મદાર સુદિ.

(૨૬) કોઈ પણ પ્રકારના અનાચારથી લક્ષ્મી મેળવવી ન જોઈએ.
મનને જેથી મુખ્ય હોય નથી તેથી કામાને કે વચનને ન હોય. અનાચારથી
મન મુખ્ય થતું નથી, આ સ્વતઃ અનુભવ થાય તેવું કહેવું છે.

(૨૭) સધળા ધર્મ મનોના વિચાર જિનપ્રભૂત વચનામૂલ સિંધુ
અ મળ એક જિંદુ રૂપ નથી... એવો એકે પારમાર્થિક વિષય નથી કે
જે જૈનમાં નથી હોય અને એવું એકે તત્ત્વ નથી કે જે જૈનમાં નથી.
પ્રયોગનમૂલ તત્ત્વ એના જેવું કયાય નથી. એક દેહમાં બે આત્મા નથી,
તેમ આખી સૃષ્ટિમાં બે જૈન, એટલે જૈનની દૃષ્ટિ બીજું દર્શન નથી.

શ્રીમદ્ રાજચંદ્રજીના મોક્ષાર્થિઓને પઠનીય-મનનીય-
આદરણીય વિચાર

(માંથીજો પૂછેલા પ્રશ્નોના આપેલા ઉત્તર—મોક્ષમાળાદિમાથી ચૂટેલા)
પ્ર. મોક્ષ શું છે ?

ઉ. જે ક્રોધાદિ અજાનસાવમા, દેહાદિમાં અત્માને પ્રતિબિંબ છે, તેથી
સર્વથા નિવૃત્તિ થતી - મુક્તિ થતી તે મોક્ષવદ જાનીઓએ કહ્યું છે,
જે સદા જ વિચારતાં પ્રમાણમૂલ લાગે છે.

પ્ર. ઈશ્વર શું છે ?

ઉ. અમે તમે કર્મમાં વસી રહેલા જીવ છીએ. તે જીવનું સહજ સ્વરૂપ, એટલે કર્મ સંહિતપણે-માત્ર એક આત્મત્વપણે નો સ્વરૂપ છે, તે ઈશ્વરપણું છે. જ્ઞાનાદિ ઐશ્વર્ય જેને વિષે છે તે ઈશ્વર કહેવા યોગ્ય છે; અને તે ઈશ્વરતા આત્માનું સહજ સ્વરૂપ છે. નો સ્વરૂપ કર્મ પ્રસંગે જણાતું નથી, પણ તે પ્રસંગ અન્ય સ્વરૂપ ભણી, જ્યારે આત્મા ભણી દષ્ટિ થાય છે, ત્યારે જ અનુક્રમે સર્વગતાદિ ઐશ્વર્યપણું, તે જ આત્મામાં જણાય છે; અને તેથી વિશેષ ઐશ્વર્યવાળો કોઈ પદાર્થ, સમસ્ત પદાર્થો નિરખતાં પણ અનુભવમાં આવી શકતો નથી; જેથી ઈશ્વર છે તે આત્માનું ખીજું પર્યાયિક નામ છે, એથી કોઈ વિશેષ સત્તાવાળો પદાર્થ ઈશ્વર છે એમ નથી, એવા નિશ્ચયમાં મારો અભિપ્રાય છે.

પ્ર. તે (ઈશ્વર) જગત્કર્તા છે ?

ઉ. તે જગત્કર્તા નથી, અર્થાત્ પરમાણું આકાશાદિ પદાર્થો નિત્ય હોવા યોગ્ય છે, તેથી કોઈ પણ વસ્તુમાંથી બનવા યોગ્ય નથી. કદાપિ એમ ગણીએ કે તે ઈશ્વરમાંથી બન્યા છે, તો તે વાત પણ યોગ્ય લાગતી નથી, કેમકે ઈશ્વરને જે ચેતનપણે માનીએ, તો તેથી પરમાણું, આકાશ વગેરે જલપન્ન કેમ થઈ શકે ? કેમકે ચેતનથી જડની ઉત્પત્તિ થવી જ સંભવતી નથી. જે ઈશ્વરને જડ સ્વીકારવામાં આવે તો સહેજે અનૈશ્વર્યવાદ ફેરે છે, તેમ જ તેથી જીવરૂપ ચેતન પદાર્થની ઉત્પત્તિ થઈ શકે નહીં. જડ-ચેતન ઉલય રૂપ ઈશ્વર ગણીએ તો પછી જડ-ચેતન ઉલયરૂપ જગત્ તેનું ઈશ્વર એવું ખીજું નામ કહી સંતોષ રાખી લેવા જેવું થાય છે; અને જગત્તનું નામ ઈશ્વર રાખી સંતોષ રાખી લેવા તે કરતાં જગત્તને જગત્ કહેવું એ વિશેષ યોગ્ય છે. કદાપિ પરમાણું, આકાશાદિ નિત્ય

મણીએ અને ઇશ્વરને કર્માદિનો ફળ આપનાર મણીએ તો પણ તે વાત સિદ્ધ જણાતી નથી. એ વિચારવા પદ્ધતિન સમુચ્ચયમાં સારાં પ્રમાણો આપ્યાં છે.

ત્રાક્ષમાળામાંથી

જગત્ સ્વયંની પરમેશ્વરને શી જરૂર હતી ? રચ્યું તો સુખદુઃખ મૂકવાનું કારણ શું ? રચીને મોત સા માટે મૂક્યું ? એ લીલા કોને બતાવતી હતી ? રચ્યું તો ક્યાં કર્મથી રચ્યું ? તે પહેલાં સ્વયંની ઇચ્છા કાં નહોતી ? ઇશ્વર કોણ ? જગત્ના પદાર્થ કોણ ? અને ઇચ્છા કોણ ? રચ્યું તો જગત્માં એક જ ધર્મનું પ્રવર્તન રાખ્યું હતું ? આમ પ્રશ્નમાં નાખવાની જરૂર શી હતી ?

પ્ર. આત્મા શું છે ?

ઉ. જેમ ઘટપટાદિ વસ્તુઓ છે, તેમ આત્મા જ્ઞાન સ્વરૂપ વસ્તુ છે. ઘટપટાદિ અનિત્ય છે, ત્રિકાળ એક સ્વરૂપે રહી શકે એવા પદાર્થ નથી, આત્મા એક સ્વરૂપે રિયલિટી કરી શકે એવા નિત્ય પદાર્થ છે. જે પદાર્થની ઉત્પત્તિ કોઈ પણ સંયોગથી થઈ શકી ન હોય, તે પદાર્થ નિત્ય હોય છે. આત્મા કોઈ પણ સંયોગથી બની શકે એમ જણાતું નથી. કેમકે જડના હજારો ગમે તે સંયોગો કરીએ, તો પણ તેથી ચેતનની ઉત્પત્તિ નહીં થઈ શકવા ચોક્કસ છે. જે ધર્મ જે પદાર્થમાં હોય નહીં, તેવા ધણા પદાર્થો બેળા કરવાથી પણ તેમાં જે ધર્મ નથી, તે ઉત્પન્ન થઈ શકે નહીં, એવા અનુભવ ધર્મ શકે એમ છે. જે ઘટપટાદિ પદાર્થો ■ તેને વિષે જ્ઞાન સ્વરૂપતા જોવામાં આવતી નથી. તેવા પદાર્થોના પરિણામોતર કરી સંયોગ કર્યો હોય અથવા થયા હોય, તો પણ તે તેવી જ જાતિના થાય, અર્થાત્ જડ સ્વરૂપ થાય પણ જ્ઞાન સ્વરૂપ ન થાય. તો પછી તેવા પદાર્થના સંયોગે આત્મા કે જોને જ્ઞાની પુરુષો મુખ્ય જ્ઞાન સ્વરૂપ લક્ષણવાળો

કહે છે, તે તેના ઘટપટાદિ પદાર્થથી ઉત્પન્ન કાંઈ રીતે થઈ શક્યા શક્ય નથી. જ્ઞાન સ્વરૂપપણું એ આત્માનું મુખ્ય લક્ષણ છે, અને તેના અભાવવાળું મુખ્ય લક્ષણ જડનું છે. તે બન્નેના અનાદિ સહજ સ્વભાવ છે. આ તથા બીજાં તેનાં સહસ્રમે પ્રમાણો આત્માને નિત્ય પ્રતિપાદન કરી શકે છે. તેમ જ તેના વિશેષ વિચાર કર્યે સહજ સ્વરૂપ નિત્યપણે આત્મા અનુભવવામાં પણ આવે છે. જેથી શુભદુઃખાદિ ભોગવનાર, તેથી નિવૃત્તનાર, વિચારનાર, ગ્રેસલા કરનાર એ આદિ ભાવો જેના વિદ્યમાનપણાથી અનુભવમાં આવે છે, તે આત્મા મુખ્ય એતન લક્ષણવાળો છે; અને તે ભાવે કરી તે સર્વકાળ રહી શકે એવો નિત્ય પદાર્થ છે, એમ માનવામાં કંઈ પણ દોષ કે બાધ જણાતો નથી, પણ સત્યનો સ્વીકાર થવા રૂપ ગુણ થાય છે.

પ્ર તે કંઈ કરે છે ?

ઉ. જ્ઞાનદશામાં પોતાના સ્વરૂપના મધ્યાર્થબોધથી ઉત્પન્ન થયેલી દશામાં તે આત્મા નિજભાવનો એટલે જ્ઞાન, દર્શન, (યથારિયત નિર્ધાર) અને સહજ સમાધિ પરિણામનો કર્તા છે, અજ્ઞાનદશામાં ક્રોધ, માન, માયા, લોભ એ આદિ પ્રકૃતિનો કર્તા છે, અને તે ભાવનાશ્રીનો બોક્તા થતાં પ્રસંગવસાત્ ઘટપટાદિ પદાર્થનો નિમિત્તપણે કર્તા છે. અર્થાત્ ઘટપટાદિ પદાર્થના મૂળ દ્રવ્યનો તે કર્તા નથી, પણ તેને આકારમાં ભાવવા રૂપ ક્રિયાનો કર્તા છે. એ જે પાછળ તેની દશા કહી તેને જૈન કર્મ કહે છે; વેદાંત બ્રાતિ કહે છે; તથા બીજાં પણ તેને અનુસરતા એવા શબ્દ કહે છે. વાસ્તવ્ય વિચાર કર્યેથી આત્મા ઘટપટાદિનો તથા ક્રોધાદિનો કર્તા થઈ શકતો નથી; માત્ર નિજસ્વરૂપ એવા જ્ઞાન પરિણામનો જ કર્તા છે, એમ સ્પષ્ટ જણાય છે.

પ્ર. તેને કર્મ નડે છે ?

ઉ. અદાનભાવથી કરેલાં કર્મ પ્રારંભ કાળે બીજરૂપ હોઈ વપ્તતો. યોગ પામી ફળરૂપ વૃક્ષપરિણામે પરિણમે છે; અર્થાત્ તે કર્મો આત્માને ભોગ્યવતાં પડે છે, જેમ અગ્નિના સ્પર્શ ઉષ્ણપણાને સંબંધ થાય છે; અને તેનું રહેલું વેદના રૂપ પરિણામ થાય છે, તેમ આત્માને ક્રોધાદિભાવના કર્તાપણાએ જન્મ-જરા-મરણાદિ વેદનારૂપ પરિણામ થાય છે, આ વિચારને તમે વિશ્લેષ પશુ વિચારશો, અને તે પરત્વે જે કર્મ પ્રથમ થાય તે લખશો, કેમકે જે પ્રકારને સમજી તેથી નિવૃત્ત થવા રૂપ કાર્ય કર્યે જીવને મોક્ષદશા પ્રાપ્ત થાય છે.

પ્ર. એમ વાંચવામાં આંબુ કે માણસ દેહ છોડી કર્મ પ્રમાણે જનાવશમાં અવતરે, પથરો પશુ થાય, જાડ પશુ થાય, આ બરાબર છે ?

ઉ. દેહ છોડી ઉપાર્જિત પ્રમાણે જીવની ગતિ થાય છે, તેથી તે તિર્થંકર (જનાવર) પશુ થાય છે અને પૃથ્વીકાય એટલે પૃથ્વી રૂપ શરીર ધારણ કરી બાકીની બીજી ચાર ઇન્દ્રિયોવિના કર્મ ભોગ્યવતાને જીવને પ્રસંગ પશુ આવે છે; તથાપિ તે કેવળ પથ્થર કે પૃથ્વી થઈ જાય છે, એવું કાંઈ નથી. પથ્થરરૂપ કાયા ધારણ કરે અને તેમાં પશુ અન્યક્તપણે જીવ જીવપણે જ હોય છે. બીજી ચાર ઇન્દ્રિયોનું ત્યાં અન્યક્ત (અગ્રગટ) પશુ હોવાથી પૃથ્વીકાયરૂપ જીવ કદેવા યોગ્ય છે. અનુક્રમે તે કર્મ ભોગવી જીવ નિવૃત્ત થાય છે ત્યારે, ફક્ત પથ્થરનું દળ પરમાણુ રૂપે રહે છે, પશુ જીવ તેમાં સંબંધથી ચાલ્યો જવાથી આકારાદિ સંગ્રા તેને હોતી નથી, અર્થાત્ કેવળ જડ એવો પથ્થર જીવ થાય છે એવું નથી. કર્મના વિવિધપણાથી ચાર ઇન્દ્રિયોનો પ્રસંગ અન્યક્ત થઈ ફક્ત એક સ્પર્શન્દ્રિયપણે દેહનો પ્રસંગ જીવને જે કર્મથી થાય છે, તે કર્મ ભોગ્યવતાં તે પૃથ્વી

આદિમાં જન્મે છે, પણ કેવળ પૃથ્વીરૂપ કે, પથ્થરરૂપ થઈ જતો નથી. જનાવર ચતાં કેવળ જનાવર પણ થઈ જતો નથી. દેહ છે તે, જીવને વેશધારીપણું છે, સ્વરૂપપણું નથી.

કેવળ પથ્થર કે કેવળ પૃથ્વી કંઈ કર્મના કર્તા નથી. તેમાં આવીને ઉપજેલો એવો જીવ કર્મનો કર્તા છે, અને તે પણ દૂધ અને પાણીની પેઠે છે. જેમ તે જન્મેનો સંયોગ ચતાં દૂધ તે દૂધ છે અને પાણી તે પાણી છે, તેમ એકેન્દ્રિયાદિ કર્મબંધે જીવને પથ્થરપણું, જડપણું જણાય છે, તો પણ તે જીવ અંતર તો જીવપણે જ છે; અને ત્યાં પણ તે આહારભયાદિ સંઘાપૂર્વક છે, જે અન્યકત જેવી છે.

પ્ર. અમુક માણસ મોક્ષ પામ્યા છે તે સાચી મનાય ?

ઉ. અત્યંત સંસારદશા પરિક્ષીણ, જેની થઈ છે, તેનાં વચનો આવાં હોય, આવી તેની એટલા હોય, એ આદિ અંશે પણ પોતાના આત્મામાં અનુભવ છે; અને તેને આશયે તેના મોક્ષ પરત્વે કહેવાય, અને ધણુંકરીને તે ચથાર્થ હોય એમ માનવાનાં પ્રમાણો પણ શાસ્ત્રાદિથી જાણી શકાય.

પ્ર. મોક્ષ મળશે કે નહીં તે આ ભવમાં જણાય ?

ઉ. એક દોરડીના ધણા બંધથી હાથ બાંધવામાં આવ્યો હોય, તેમાંથી અનુક્રમે જેમ જેમ બંધ છોડવામાં આવે, તેમ તેમ તે બંધના સંબંધની નિવૃત્તિ અનુભવમાં આવે છે, અને તે દોરડી વળ મૂકી છૂટી ગયાના પરિણામમાં વર્તે છે એમ, જણાય છે, અનુભવાય છે. તેમ જ અજ્ઞાનભાવના અનેક પરિણામરૂપ બંધનો પ્રસંગ આત્માને છે તે, જેમ જેમ છૂટે છે, તેમ તેમ મોક્ષનો અનુભવ થાય છે; અને તેનું ધણું જ અલ્પપણું જ્યારે થાય છે ત્યારે, સહેજે આત્મામાં નિજલાવ પ્રકાશી નીકળીને અજ્ઞાનભાવરૂપ બંધથી છૂટી

શકવાનો પ્રસંગ છે;—એવો સ્પષ્ટ અનુભવ થાય છે, તેમ જ કેવળ આત્માનાદિ ભાવથી નિરૂપિત ચક્ર કેવળ આત્મભાવ આ જ દેહને વિશે રિયલિટીમાન છતાં પણ આત્માને પ્રગટે છે, અને સર્વ સંબંધથી કેવળ પોતાનું સિન્નપણું અનુભવમાં આવે છે, અર્થાત્ મોક્ષપદ આ દેહમાં પણ અનુભવમાં આવવા યોગ્ય છે.

મ. હવે પછી શો જન્મ થશે તે અને પહેલાં કયો જન્મ હતો તે જણાવ !

■. તેમ બની શકે. નિર્ભજગાન જેનું ધ્યુ' હોય તેને તેણે જનનું સંભવે છે. વાદળાં વરેરેનાં ચિહ્નો પરથી વરસાદનું અનુમાન થાય છે, તેમ આ જીવની આ જીવની ચેષ્ટા ઉપરથી તેનાં પૂર્વકારણ કેવાં હોવાં જોઈએ, તે પણ સમજી શકાય; થોડે અંશે વખતે સમજાય. તેમજ તે ચેષ્ટા ભવિષ્યમાં જેનું પરિણામ પામશે તે પણ તેના સ્વરૂપ ઉપરથી જાણી શકાય; અને તેને વિશેષ વિચારતાં કેવો ભવ થવો સંભવે છે, તેમ જ કેવો જન્મ હતો, તે પણ વિચારમાં સારી રીતે આવી શકવા યોગ્ય છે.

પ્ર. ધર્મ ઉત્તમ સાધી મનાય !

ઉ. પ્રમાણથી જ ઉત્તમ-અનુત્તમ જણાય છે. જે ધર્મ સંસાર પરિક્ષીણ કરવામાં સર્વથી ઉત્તમ હોય, અને નિજ સ્વભાવમાં રિયલિટી કરાવવાને જગવાન હોય તે જ ઉત્તમ, અને તે જ જગવાન છે.

પ્ર. આર્ય ધર્મ તે શું ?

ઉ. આર્ય ધર્મની વ્યાખ્યા કરવામાં સૌ પોતાના પક્ષને આર્ય ધર્મ કહેવા ઇચ્છે છે. જૈન જૈનને, બૌદ્ધ બૌદ્ધને, વેદાંતી વેદાંતને આર્ય ધર્મ કહે એમ સાધારણ છે. તથાપિ યાની પુરુષો તો જેથી આત્માને નિઃસ્વરૂપની પ્રાપ્તિ થાય એવો જે આર્ય (ઉત્તમ) માર્ગ તેને આર્ય ધર્મ કહે છે, તે એમ જ યોગ્ય છે.

પ્ર. અભણને લક્ષિતી જ મોક્ષ મળે ખરો કે ?

ઉ. લક્ષિત ગાનનો હેતુ છે. ગાન મોક્ષનો હેતુ છે. અક્ષરગાન ન હોય તેને અભણ કહી હોય, તો તેને લક્ષિત ગ્રાહ્ય થવી અસંભવિત છે, એવું કાંઈ છે નહીં. જરૂર માત્ર ગાનસ્વભાવી છે. લક્ષિતના બળે ગાન નિર્મળ થાય છે. નિર્મળ ગાન મોક્ષનો હેતુ થાય છે. સંપૂર્ણ ગાનની આવૃત્તિ થયા વિના સર્વથા મોક્ષ હોય એમ મને લાગતું નથી; અને જ્યાં સંપૂર્ણ ગાન હોય ત્યાં સર્વ ભાષા (સિપિ) ગાન સમાય એમ કહેવાની પણ જરૂર નથી. ભાષાગાન મોક્ષનો હેતુ છે તે જોને ન હોય તેને આત્મગાન ન થાય, એવો કાંઈ નિયમ સંભવતો નથી.

ખ્રિસ્તી ધર્મ વિષે અભિપ્રાય

હરતખંડમાં મહાત્માઓએ જેવો ધર્મ શોધ્યો છે-વિચાર્યો છે-તેવો ધર્મ ખીજ દેશથી વિચારાયો નથી, એમ તો એક અલ્પ અભ્યાસે સમજી શકાય તેવું છે. તેમાં (ખ્રિસ્તી ધર્મમાં) જીવનું સદા પરવશપણું કહ્યું છે, અને મોક્ષમાં પણ તે દશા તેવી જ રાખી છે. જીવના અનાદિસ્વરૂપનું વિવેચન જેમાં થયાયોગ્ય નથી, ધર્મ સંબંધી વ્યવસ્થા અને તેની નિવૃત્તિ પણ થયાયોગ્ય કહી નથી, તે ધર્મ વિષે મારો અભિપ્રાય સર્વોત્તમ તે ધર્મ છે, એમ થવાનો સંભવ નથી. ખ્રિસ્તી ધર્મમાં મેં જે ઉપર કહ્યો તેવા પ્રકારનું થયાયોગ્ય સમાધાન દેખાતું નથી.

પ્ર. જીવદેવ મોક્ષ પામ્યા નથી એનો શું આધાર છે ?

ઉ. તેનાં શાસ્ત્ર-સિદ્ધાંતોને આશ્રયે જે પ્રમાણે તેમનાં શાસ્ત્ર-સિદ્ધાંતો છે, તે જ પ્રમાણે જો તેમનો અભિપ્રાય હોત તો તે અભિપ્રાય પૂર્વાપર વિરુદ્ધ પણ દેખાય છે; અને તે લક્ષણ સંપૂર્ણ ગાનનું નથી.

સંપૂર્ણ ગાન જો ન હોય તો સંપૂર્ણ રાગદ્વેષ નાશ પામવા

સંભવિત નથી. જ્યાં તેમ હોય ત્યાં સંસારનો સંભવ છે, એટલે
 ઈવળ મોક્ષ તેને હોય એમ કહેવું જની શકે એવું નથી.

પ્ર. વેદ કાણે કયો ? તે અનાદિ છે ? અનાદિ એટલે શું ?

ઉ. યજ્ઞ કાળ પહેલાં વેદ યજેલા સંભવે છે.

પુસ્તકપણે કોઈ શાસ્ત્ર અનાદિ નથી; તેમાં કરેલા અર્થ પ્રમાણે
 તેા સૌ શાસ્ત્ર અનાદિ છે; કેમકે તેવા તેવા અભિપ્રાય જુદા જુદા
 જીવો જુદે જુદે રીતે કહેતા આવ્યા છે, એ એમજ સિધ્ધિ સંભવે છે,
 કોષાદિભાવ પણ અનાદિ છે, અને ક્ષમાદિભાવ પણ અનાદિ છે.
 હિંસાદિ ધર્મ પણ અનાદિ છે, અને અહિંસાદિ ધર્મ પણ અનાદિ
 છે. માત્ર જીવને ક્ષિતિકારી શું છે ? એટલું વિચારવું કાર્યરૂપ
 છે. અનાદિ તે એ વ છે. પછી ક્યારેક યોજ્ય પ્રમાણમાં અને
 ક્યારેક વિશેષ પ્રમાણમાં કોઈનું જળ હોય છે.

પ્ર. જ્યાં ધર્મોની ઉત્પત્તિ શું વેદમાંથી થય છે ?

ઉ. જ્યાં ધર્મોની ઉત્પત્તિ વેદમાંથી થવી સંભવતી નથી. વેદમાં જેટલું
 જ્ઞાન કહ્યું છે તેથી સહસ્રગણા આશયવાળું જ્ઞાન શ્રી
 તીર્થંકરાદિ મહાત્માઓએ કહ્યું છે એમ મારા અનુભવમાં
 આવે છે, અને તેથી હું એમ જાણું છું કે, અદ્ય વસ્તુમાંથી
 સંપૂર્ણ વસ્તુ થઈ શકે નહીં; એમ હોવાથી વેદમાંથી
 સર્વની ઉત્પત્તિ કહેવી ઘટતી નથી. વૈષ્ણવાદિ સંપ્રદાયોની
 ઉત્પત્તિ તેના આશયથી માનતાં અડચણ નથી. જૈન બૌદ્ધના છેલ્લાં
 મહાત્મીરાદિ મહાત્માઓ થવા પહેલાં, વેદ હતા એમ જણાય છે;
 તેમ તે યજ્ઞ પ્રાચીન ગ્રંથ છે એમ પણ જણાય છે, તથાપિ જે
 કંઈ પ્રાચીન હોય તે જ સંપૂર્ણ હોય કે સત્ય હોય એમ
 પણ કહી શકાય નહીં, અને પાછળથી ઉત્પન્ન થાય તે

અસંપૂર્ણ અને અસત્ય હોય એમ કહી શકાય નહીં. બાકી વેદ જેવો અભિપ્રાય અને જન જેવો અભિપ્રાય અનાદિથી આસ્થો આવે છે. સર્વ ભાવ અનાદિ છે; માત્ર રૂપાંતર થાય છે કેવળ હિતપત્તિ કે કેવળ નાશ થતો નથી. વેદ, જન અને ખીજઓના અભિપ્રાય અનાદિ છે, એમ માનવામાં અડચણ નથી; ત્યાં પછી વિવાદ શાનો રહે? તથાપિ એ સૌમાં વિશેષ બ્રહ્મવાન, સત્ય અભિપ્રાય કોનો કહેવાય છે, તે વિચારવું એ અમને તમને સૌને યોગ્ય છે.

પ્ર. બ્રહ્મા, વિષ્ણુ અને મહેશ્વર કાણ ?

ઉ. પુરાણમાં જે પ્રકારે તેમનું સ્વરૂપ કહ્યું છે, તે પ્રકારે સ્વરૂપ છે, એમ માનવા વિષેમાં મારું વલણ નથી.

ગીતા સંબંધી અભિપ્રાય

ગીતા વેદવ્યાસજીનું કહેલું પુસ્તક ગણાય છે; અને મહાત્મા શ્રીકૃષ્ણે અર્જુનને તેનો મોઢા કર્યો હતો માટે મુખ્યપણે કર્તા શ્રીકૃષ્ણ કહેવાય છે. મંથ શ્રેષ્ઠ છે તેવો ભાવાર્થ અનાદિથી આસ્થો આવે છે. ભગવદ્ગીતામાં પૂર્વાપર વિરોધ છે, તે અવલોકવા આપેલ છે. પૂર્વાપર શું વિરોધ છે? તે અવલોકનથી જણાઈ આવશે. પૂર્વાપર અવિરોધ એવું દર્શન, એવાં વચન તે બીતરાગનાં છે.

પ્ર. કૃષ્ણાવતાર ને રામાવતાર ખરી વાત છે? એ સાક્ષાત્ ઈશ્વર હતા? તેના અંશ હતા? તેમને માનીને મોક્ષ ખરો?

ઉ. બન્ને મહાત્મા પુરુષ હતા, એવો તો મને પણ નિશ્ચય છે. આત્મા હોવાથી બન્ને ઈશ્વર હતા. સર્વ આવરણ, તેમને મટયાં હોય તો તેનો મોક્ષ પણ માનવામાં વિવાદ નથી. ઈશ્વરનો અંશ

કાર્ત્ત જીવ છે એમ મને તો લાગતું નથી, કેમકે તેને વિરોધ આપતાં એવાં હજારો પ્રમાણ દર્શિમાં છે. ઈશ્વરનો અંશ જીવને માનવાથી બધ-મોક્ષ બધાં વ્યર્થ થાય. કેમકે ઈશ્વર જ અજ્ઞાનાદિનો કર્તા થયો અને અજ્ઞાનાદિનો જે કર્તા થાય તેને પછી સહેજે અનૈર્ધ પણું પ્રાપ્ત થાય, ને ઈશ્વરપણું જ મોક્ષ મેસે; અર્થાત્ હલકું જીવના સ્વામી થવા જતાં ઈશ્વરને તુલ્યજ્ઞાન ખમવાનો પ્રસંગ આવે તેવું છે. તેમ જીવને ઈશ્વરનો અંશ માન્યા પછી પુરુષાર્થ કરવો યોગ્ય શી રીતે લાગે ? કેમકે તે જાતે તો કંઈ કર્તા-હર્તા હરી શકે નહીં. એ આદિ વિરોધથી ઈશ્વરના અંશ તરીકે કાર્ત્ત જીવને સ્વીકારવાની પણ મારી ભુદ્ધિ થતી નથી. તો પછી શ્રીકૃષ્ણ કે રામ જેવા મહાત્માને તેવા યોગમાં ગણવાની ભુદ્ધિ કેમ થાય ? તે બંને અવ્યક્ત ઈશ્વર હતા એમ માનવામાં અડચણ નથી; તથાપિ તેમને વિષે સંપૂર્ણ ઐશ્વર્ય પ્રગટ્યું હતું કે કેમ તેવાનું વિચારવા યોગ્ય છે. તેમને માનીને મોક્ષ ખરો કે ? એનો હિતર સહજ છે. જીવને સર્વ રાગ-અજ્ઞાનનો અભાવ અર્થાત્ તેથી છૂટ્યું તે મોક્ષ છે. તે જેના ઉપદેશે થઈ શકે તેને માન્યે અને તેવું પરમાર્થ સ્વરૂપ વિચારી સ્વાત્માને વિષે પણ તેવી જ નિષ્ઠા થઈ, તે જ મહાત્માના આકારે પ્રતિષ્ઠાન થાય ત્યારે મોક્ષ થવો સંભવે છે. બાકી બીજી ઉપાસના કેવળ મોક્ષનો હેતુ નથી તેના સાધનનો હેતુ થાય છે, તે પણ નિશ્ચય થાય જ એમ કહેવા યોગ્ય નથી.

અક્ષરબ્રાહ્મિને વિષે થતા ભાસ સંબંધી અભિપ્રાય

અક્ષરબ્રાહ્મિને વિષે થતા ભાસ વિષે મુંજાઈથી કાગળ મળ્યો છે. હાલ બીજાં તે વિષેની વિગતનો અત્રે કાગળ મળ્યો છે. તે તે ભાસ થવા સંભવે છે....આત્માના કંઈ ઉત્તરણપણાને અર્થે તે સાધન ઉપકારી છે એ સિવાય બીજી રીતે ધણું કરીને ઉપકારી નથી; એટલું લક્ષ રાખવું યોગ્ય છે.

સમદર્શિતા વિષે વિચાર

વસ્તુમાત્રને જે રૂપે, જે ભાવે હોય તે રૂપે, તે ભાવે સમદર્શી દેખે, જાણે, જાણાવે. ઉપાદેવને ઉપાદેવરૂપે દેખે, જાણે, જાણાવે. પણ સમદર્શી આત્મા તે બધામાં મારાપણું, ઇષ્ટ-અનિષ્ટ બુદ્ધિ, રાગ દ્વેષ ન કરે. સુગંધ દેખી પ્રિયપણું ન કરે; દુર્ગંધ દેખી અપ્રિયતા-દુર્ગંધ ન આણે. સારું ગણાતું દેખી આ મને હોય તો ઠીક એવી ઇચ્છા બુદ્ધિ ન કરે. મારું ગણાતું દેખી આ મને ન હોય તો ઠીક એવી અનિચ્છા બુદ્ધિ ન કરે. પ્રાપ્ત રિયતિ-સંજોગમાં સારું-મારું, અનુકૂળ-પ્રતિકૂળ, ઇષ્ટાનિષ્ટ-પણું ન કરતાં તેમાં સમદર્શિએ અર્થાત્ પોતાના સ્વભાવે, રાગ-દ્વેષ રહિત-પણે રહેવું એ સમદર્શિતા.

શાતા-અશાતા, જીવન-મૃત્યુ, સુગંધ-દુર્ગંધ, સુસ્વર-દુસ્વર, રૂપ-કુરૂપ, શીત-ઉષ્ણ, આદિમાં કાર્ય-શોક, રતિ-અરતિ, ઇષ્ટ-અનિષ્ટ-પણું, આત્મધ્યાન ન વર્તે તે સમદર્શિતા.

સમદર્શિતા હોય તો અહિંસાદિ વ્રત હોય

સમદર્શિતા ન હોય તો અહિંસાદિ વ્રત ન હોય

અહિંસાદિ વ્રત ન હોય તો સમદર્શિતા ન હોય

અહિંસાદિ વ્રત હોય તો સમદર્શિતા હોય

જેટલે અંશે સમદર્શિતા તેટલે અંશે અહિંસાદિ વ્રત અને

જેટલે અંશે અહિંસાદિ વ્રત તેટલે અંશે સમદર્શિતા.

હિંસા, અસત્ય, અદત્તાદાન, મૈથુન અને પરિગ્રહનો પરિહાર સમદર્શીને વિષે અવશ્ય હોય. અહિંસાદિવ્રત ન હોય તો સમદર્શીપણું ન સંભવે. સમદર્શિતા અને અહિંસાદિવ્રતોને કાર્ય કારણ અવિનાશાયિ અને અન્યોન્યાત્રય સંબંધ છે. એક ન હોય તો બીજું ન હોય, અને બીજું ન હોય તો પહેલું ન હોય.

સમદર્શિપણુ એટલે નૈર્દોષસ્થિતિનો સમાવેશ, અભેદભાવ, એકસરખી જુદી, નિર્દોષપણુ નથી; અર્થાત્ કાચ અને ઘીરા એ બે સમાન નહોત, અથવા સરખા અને અસરખુતમાં સમપણુ મળ્યું, અથવા સદ્ધર્મ અને અસદ્ધર્મમાં અભેદ માનવો, અથવા સદ્ગુરુ અને અસદ્ગુરુને વિષે એકસરખી જુદી યાજવી, અથવા સદ્દેવ અને અસદ્દેવને વિષે નિર્વિરોધનું દાખલવું અર્થાત્ બન્નેને એક સરખા મણવા ધત્વાદિ સમાનતાએ એ સમદર્શિતા નહીં, એ તો આત્માની મૂલતા, વિવેક ધન્યતા, વિવેક વિકસતા. સમદર્શી સતને સત જાણે, બોધે; અસતને અસત જાણે, નિષેધે; સત્યુતને સત્યુત જાણે, બોધે; કુચ્યુતને કુચ્યુત જાણે, નિષેધે; સદ્ધર્મને સદ્ધર્મ જાણે, બોધે; અસદ્ધર્મને અસદ્ધર્મ જાણે, નિષેધે; સદ્ગુરુને સદ્ગુરુ જાણે, બોધે; અસદ્ગુરુને અસદ્ગુરુ જાણે, નિષેધે; સદ્દેવને સદ્દેવ જાણે, બોધે; અસદ્દેવને અસદ્દેવ જાણે, નિષેધે; ધત્વાદિ જે જેમ હોય તેને તેમ દેખે, જાણે પ્રરેખે, તેમાં રાગ-દોષ, કષ્ટ-અનિષ્ટ જુદી ન કરે; એ પ્રકારે સમદર્શીપણુ સમજવું.

જૈન દર્શન સાંખ્યી

જે પૂર્ણ દર્શન વિષે અત્રે કહેવાનું છે તે જૈન એટલે વિરાગીનાં સ્થાપન કરેલાં દર્શન વિષે છે. એના બોધદાતા સર્વજ્ઞ અને સર્વદર્શી હતા; મળંભેદ છે તો પણ એ વાત સૈદ્ધાંતિક જગ્યાએ છે. દયા, અનામર્શ, શીલ, વિવેક, વૈરાગ્ય, જ્ઞાન, ક્રિયાદિ એના જેવાં ઐક્યમ મળ્યાં નથી. તેની સાથે શુદ્ધ આત્મજ્ઞાન, તેની ઠોટીઓ, જીવનાં વ્યવન, જાત, ગતિ, વિમલગતિ, યોનિફરે, પ્રદેશ, કાલ, તેનાં સ્વરૂપ, આ વિગેં જ્ઞાપા મુદ્ધમ બોધ છે કે જે વડે તેની સર્વગતાની નિર્ણયના માય, કામ્યર્થે પરંપરાઆવથી કેવળજ્ઞાનાદિ જ્ઞાનો જેવામાં નથી આવતા; જ્ઞાના જે જે જિનેશ્વરનાં કહેલાં સૈદ્ધાંતિક વચનો છે તે આજુક છે, તેઓના કેટલાક સિદ્ધાંતો એવા સૂક્ષ્મ છે કે જે એકએક વિચારનાં આખી જિંદગી વહી જાય.

સઘળા ધર્મમતોના વિચાર જિનપ્રણીત મૂલનામૃત સિંધુ આગળ એક ણિદુરૂપ પણ નથી જૈન મત જેણે જાણ્યો અને સેવ્યો તે કેવળ નિરાગી અને સર્વગ મર્મજાય છે. એના પ્રવર્તકો કેવા પવિત્ર પુરુષો હતા ? એના સિદ્ધાંતો કેવા અખંડ સંપૂર્ણ અને દયામય છે ? એમાં દુષણ તો કાંઈ છે જ નહીં. કેવળ નિર્દોષ તો માત્ર જેનું દર્શન છે એવો એકે પારમાર્થિક વિષય નથી કે જે જૈનમાં નહિ હોય અને એવું એકે તત્ત્વ નથી કે જે જૈનમાં નથી; એક વિષયને અનંતભેદે પરિપૂર્ણ કહેનાર તે જૈનદર્શન છે. પ્રયોજનમૃત તત્ત્વ એના જેવું કયાંય નથી. એક દેહમાં બે આત્મા નથી; તેમ આખી સૃષ્ટિમાં બે જૈન એટલે જૈનની તુલ્ય ખીણું દર્શન નથી. આમ કહેવાનું કારણ શું ? તો માત્ર તેની પરિપૂર્ણતા, નિરાગીતા, અને જગત્ હિતૈષિતા.

અમૂલ્ય તત્ત્વ-વિચાર

(હરિઝીન-૭૬)

ખડુ પુણ્યકેરા પુજથી, શુભ દેહ માનવો મળે
તો એ અરે ! ભવચક્રનો, આંટો નોંડી એકે દેહનો
મુખ પ્રાપ્ત કરતાં મુખ દળે છે, લેશ એ સહે લેશે,
ફાળુ ફાળુ ભવચક્ર ભાવમરણે, કાં અરે સંવિસ્તો ?

લક્ષ્મી અને અધિકાર વધતાં, શું વધુ ને તો દેહ ?
શું કુટુંબ કે પરિવારથી, વધવાપણું એ તપ મહેન
વધવાપણું સંસારનું, નર દેહને હાની જેને,
એનો વિચાર નહીં આહોહો ? એક જ ને એક દેહ ?

નિર્દોષ મુખ નિર્દોષ આનંદ, શી મરે સંસારી ભવે,
એ દિવ્ય શાકિમાન જેથી, હરિઝીન નોંડે,
પરવસ્તુમાં નહિ મુગ્ધવો, એનો તિ મુખને મૂકી,
એ ત્યાગવા સિદ્ધાંત કે પશ્ચાદ્દેશ તે મુખનહીં.

હું ફાળુ છું ? ક્યાંથી થયો ? શું મરે મરે ?
કોના મંબધે વળગણ છે ? શું મરે મરે ?
એના વિચાર વિવેકપૂર્વક શો મરે મરે ?
તો સર્વ આત્મિકજ્ઞાનનાં સિદ્ધાંત મરે મરે ?

તે પ્રાપ્ત કરવા વચન કોનું, કયું મરે મરે ?
નિર્દોષ નરનું કથન માનો, તે મરે મરે ?
રે ! આત્મ તારો ? આત્મ તારો ? શી મરે મરે ?
સર્વાત્મમાં સમદષ્ટિ થો, આત્મ તારો મરે મરે ?